Iamblichus: 치료적 신플라톤주의의 건축가

Lyon Leshley + AI

Korean

Iamblichus: 치료적 신플라톤주의의 건축가

by Lyon Leshley + AI

좋아요, 철학 과정에서 충분한 관심을 받지 못하지만 절대적으로 그럴 자격이 있는 사람에 대해 이야기해 보겠습니다. 칼키스의 이암블리코스. 그리고 저는 여러분을 그의 세계에 실제로 위치시키는 것부터 시작하고 싶습니다. 왜냐하면 그의 철학이 왜 그런 형태를 취했는지 이해하려면 맥락을 이해하는 것이 중요하기 때문입니다.

기원 242 년경에 칼키스(Chalcis)에서 태어났습니다. 칼키스는 현재 시리아라고 불리는 곳으로 로마 제국 동부 지방의 일부입니다. 이것은 역류가 아닙니다. 이곳은 고대 세계에서 문화적으로 가장 정교한 지역 중 하나입니다. 그리스 철학, 시리아 종교 전통, 이집트의 신비 숭배, 페르시아의 영향 등 이 모든 것이 지적 분위기 속에서 소용돌이치고 있습니다.

그리고 Iamblichus 는 돈에서 나옵니다. 편안할 뿐만 아니라 귀족적입니다. 그의 가족은 인맥과 자원을 가지고 있으며, 가장 중요한 것은 우리의 목적을 위해 그에게 최고의 교육을 제공할 여유가 있다는 것입니다. 그는 철학계에 침입하려는 외부인이 아닙니다. 그는 텍스트, 교사, 진지한 철학적 작업에 필요한 여가 시간에 접근할 수 있는 엘리트로 태어났습니다.

자, 제가 여러분이 서기 3 세기에 대해 정말로 이해하길 바라는 것이 있습니다. 왜냐하면 그것은 거칠기 때문입니다. 정치적으로 로마제국은 위기에 처해 있습니다. 235 년에서 284 년 사이에 황위를 요구하는 사람은 26 명 정도였습니다. 평균 통치 기간은 아마도 2 년 정도일 것입니다. 군사 쿠데타, 내전, 북쪽에서는 게르만 부족, 동쪽에서는 페르시아인의 침략이 있었습니다. 엄청난 인플레이션과 통화 가치 하락 등 경제가 침체되고 있습니다. 전염병은 여러 번 휩쓸립니다. 도시는 축소되고 무역 네트워크는 중단됩니다.

어떤 객관적인 기준으로 보아도 지금은 철학의 암흑기임에 틀림없습니다. 지적 생활이 중단될 것이라고 예상하셨죠? 사람들은 형이상학이 아니라 생존을 걱정합니다.

그러나 여기에 놀라운 사실이 있습니다. 이것은 실제로 고대 역사에서 가장 지적으로나 영적으로 창조적인 시기 중 하나라는 것입니다. 어쩌면 오래된 확신이 무너지고 있기 때문에 사람들은 근본적인 질문을 던지고 있는 것 같습니다. 현실의 본질은 무엇인가? 삶에 의미를 부여하는 것은 무엇입니까? 혼란스러운 세상에서 우리는 어떻게 안정을 찾을 수 있을까요? 우리와 신의 관계는 무엇입니까?

그리고 다양한 움직임이 다양한 답을 제시하고 있습니다. 기독교는 빠르게 성장하고 있습니다. 여전히 불법이고 정기적으로 박해를 받고 있지만, 사회의 모든 계층으로 퍼지고 있습니다. 전통적인 이교주의는 자신을 방어하려고 노력하고 있지만 점점 더 방어적인 입장

에 놓여 있습니다. 이시스 숭배, 미트라교, 엘레우시스 신비교 등 다양한 신비 종교가 의식 입문을 통해 구원의 길을 제시하고 있습니다.

믿을 수 없을 정도로 복잡하고, 영적으로 굶주리고, 지적으로 열렬한 세계로 Iamblichus 가 들어섰습니다. 그리고 그는 대담한 일을 시도할 것입니다. 즉, 기독교와 경쟁할 수 있고, 전통적인 그리스 종교에 지적 존경심을 부여할 수 있으며, 이성과 의식에 기반을 둔 구원에 이르는 완전한 길을 제공할 수 있는 철학 시스템을 만드는 것입니다.

이제 더 나아가기 전에 Iamblichus 가 철학적으로 어디에서 왔는지 이해해야 합니다. 왜냐하면 누구도 진공 상태에서 일하지 않기 때문입니다. 이 지적 혈통을 보십시오.

플로티누스는 우리가 신플라톤주의라고 부르는 것의 창시자입니다. 하지만 그는 그렇게 부르지는 않았을 것입니다. 그는 3 세기 중반에 일했고, 서기 270 년에 사망합니다. 그리고 플로티누스는 플라톤 철학과 아리스토텔레스 논리학 및 스토아 철학을 훌륭하게 통합하여 현실의 절대적 원천인 하나와의 신비로운 결합을 지향합니다.

Plotinus 에는 학생이 있지만 가장 중요한 것은 Porphyry 입니다. 이제 Porphyry 는 그 자체로 매혹적입니다. 그는 플로티누스의 글을 우리가 엔네아드(문자 그대로 "아홉")라고 알고 있는 텍스트로 편집한 사람입니다. 왜냐하면 그는 그것을 9 개의 논문으로 구성된 6 개의 그룹으로 구성했기 때문입니다. Porphyry 가 없었다면 Plotinus 의 작품이 전혀 없었을 수도 있습니다.

그러나 포르피리는 또한 플로티노스의 철학을 자신의 방향으로 발전시킵니다. 그는 논리, 윤리, 채식주의, 종교 철학에 관해 글을 씁니다. 그는 신플라톤주의를 체계화하고, 더욱 엄격하게 만들고, 기독교 비평가들에 맞서 방어하려고 노력하고 있습니다.

그리고 포르피리의 학생은요? 이암블리쿠스입니다. 그래서 우리는 이 전통에 3 대째 깊이 관여하고 있습니다. Iamblichus 는 처음부터 신플라톤주의를 창안한 것이 아닙니다. 그는 이미 수십 년에 걸쳐 개발된 정교한 철학 체계를 물려받았습니다.

하지만 여기서 흥미로운 점이 있습니다. 슬라이드에 있는 "신플라톤주의의 두 번째 창시자"라는 문구는 단순한 명예 직함이 아닙니다. 이것이 의미하는 바는 Iamblichus 가 전통을 근본적으로 변화시켜 그 이후의 모든 것이 그 이전의 모든 것과 다르게 보인다는 것입니다.

이렇게 생각해보세요. 플로티누스는 플라톤의 청사진을 바탕으로 아름다운 집을 디자인한 건축가와 같습니다. Porphyry 는 그것을 만들고 모든 것이 구조적으로 건전한지 확인하는 계약자와 같습니다. 하지만 이암블리쿠스? 그는 이 집을 보고 "좋은 시작이지만 완전히 새로운 건물을 추가해야 합니다. 기초를 재설계해야 합니다. 이 건물의 실제 용도를 바꿔야 합니다."라고 말합니다.

그리고 이것은 Iamblichus 이후 모든 주요 신플라톤주의자들이 그의 그림자 속에서 일하기 때문에 중요합니다. 한 세기 후에 와서 지금까지 생산된 신플라톤주의에 대한 가장 체계적인 설명을 쓴 프로클루스는 Iamblichus 의 접근 방식을 명시적으로 따르고 있습니다. CE 529 년에 폐쇄되기 전 아테네의 플라톤 아카데미의 마지막 수장인 다마스키우스(Damascius), 심플리키우스(Simplicius)는 모두 이암블리키아인이었습니다.

따라서 우리가 Iamblichus 를 연구할 때 우리는 단지 한 철학자의 사상을 연구하는 것이 아닙니다. 우리는 살아있는 철학 학교로서 지난 2 세기 동안 신플라톤주의가 취한 형태를 연구하고 있습니다.

이제 철학 자체에 대해 알아보기 전에 한 가지 맥락을 더 살펴보겠습니다. Iamblichus 는 CE 325 년경까지 활동했습니다. 325 년 니케아 공의회에서 어떤 일이 일어났는지 말씀드리겠습니다. 이것은 콘스탄티누스 황제가 소집한 기독교 교회의 첫 번째 에큐메니컬 공의회이며, 여기서 그들은 니케아 신조를 확고히 하고 기독교 정통을 확립했습니다.

콘스탄티누스는 서기 312 년에 기독교로 개종했습니다. Iamblichus 가 죽을 무렵, 기독교는 로마 제국의 공식 종교가 되는 과정에 있었습니다. 오래된 이교도 세계는 죽어가고 있습니다.

그리고 Iamblichus 는 이것을 알고 있습니다. 그는 그 일이 일어나는 것을 지켜보고 있습니다. 그리고 그의 반응은 매우 흥미롭습니다. 그는 단순히 “이것이 우리 조상들이 했던 일”이라는 이유로 전통 종교를 옹호하는 것이 아닙니다. 대신에 그는 올바르게 이해된 전통 그리스 종교가 기독교보다 지적으로 우월하다는 것을 보여 주려고 노력하는 믿을 수 없을 만큼 정교한 철학적, 신학 체계를 창조했습니다.

그는 분명히 그 전투에서 패했습니다. 하지만 그가 전통이 아닌 철학으로 맞서 싸웠다는 사실은 의미심장합니다. 그는 철학적 엄격함과 종교적 헌신, 이성과 의식을 모두 가질 수 있음을 보여주기 위해 지적 기반에서 기독교를 만나려고 노력하고 있습니다.

자, 이제 우리는 Iamblichus 가 누구였는지, 그가 언제 살았는지, 그리고 그가 어떤 지적 전통을 물려받았는지 알고 있습니다. 그러나 실제 질문은 다음과 같습니다. 그는 실제로 그 유산으로 무엇을 했습니까? 무엇이 그를 혁명적으로 만드는가?

그것을 이해하려면 그가 플로티누스로부터 물려받은 것이 무엇인지 살펴보고 그가 체계적으로 그것을 비판하고 그것을 새로운 것으로 재구성하는 것을 지켜봐야 합니다.

플로티노스부터 이암블리코스까지

플로티노스—신비한 지식인

무엇이 Iamblichus 를 혁명적으로 만드는지 이해하기 전에 우리는 Plotinus 의 철학을 실제로 이해할 필요가 있습니다. 그리고 내 말은 단지 피상적인 스케치를 얻는 것이 아니라 그것을 정말로 이해한다는 뜻입니다. 플로티누스의 시스템은 아름답고 우아하며 여러 면에서 매우 매력적이기 때문입니다. Iamblichus 가 왜 그것을 찢어서 재건해야 한다고 느꼈는지 이해하려면 먼저 그 힘을 느껴야 합니다.

문자 그대로 맨 위에서부터 시작하겠습니다. 플로티누스에게 있어서 모든 것은 하나로부터 시작됩니다. “a” 하나도, 1 위도 아닌, 모든 현실의 절대적이고 초월적인 근원인 하나(One)입니다. One 에 대해 놀라운 점은 다음과 같습니다. 모든 것을 뛰어넘는 것입니다. 존재를 넘어, 생각을 넘어, 언어를 넘어, 이해를 넘어.

잠시 생각해 보십시오. 존재는 한계이기 때문입니다. 존재하는 것들은 그것이 무엇인지에 따라 정의됩니다. 즉, 그것들은 다른 것이 아니라는 뜻입니다. 그러나 하나는 무한하고, 무한하고, 절대적입니다. 정의는 한계이기 때문에 정의할 수 없습니다.

만약 당신이 "하나는 좋다"고 말한다면 당신은 다시 엉망이 된 것입니다. 왜냐하면 이제 당신은 그것에 특성을 부여하고 있고 특성은 한계이기 때문입니다. 사람이 좋은 것, 행동이 좋은 것만큼 그 자체가 좋은 것이 아닙니다. 그것은 선함을 넘어서는 것입니다. 그것은 선함 그 자체의 원천입니다.

그렇다면 우리는 그것에 대해 어떻게 이야기할 수 있을까요? 플로티누스는 우리가 부정적인 신학만을 사용할 수 있다고 말합니다. 즉, 그렇지 않은 것을 말하는 것입니다. 아니면 그것이 부적절하다는 것을 알면서 비유를 사용할 수도 있습니다. 하나는 태양과 같아서 스스로 줄어들지 않고 빛을 발산합니다. 그것은 넘쳐흐르는 샘과 같습니다. 아무것도 잃지 않고 모든 것을 생산합니다.

이제 하나(One)로부터 첫 번째 발산인 지성(Intellect), 즉 그리스어로 누스(Nous)가 나옵니다. 이것은 순수한 사고 자체입니다. 그것은 플라톤적 형태의 영역입니다. 아름다움 그 자체, 정의 그 자체, 물질 세계의 모든 것의 완벽한 원형입니다. Intellect 는 여전히 통일되어 있지만 One 처럼 절대적으로 단순하지는 않습니다. 그것은 다양성을 가지고 있습니다. 그것은 모든 형태를 구별되지만 상호 연결된 현실로 포함합니다.

그리고 여기에 중요한 것이 있습니다. 플로티누스에게 있어서 지능은 선택이나 결정에 의해 하나에게서 나오는 것이 아닙니다. The One 은 "내가 지금 Intellect 를 만들겠다"고 생각하지 않습니다. 그것은 하나를 생각하는 존재로 만들 것이고, 그것은 그것을 제한할 것입니다. 대신에 발산은 필요하고 영원합니다. 그것은 빛이 반드시 태양으로부터 방출되는 것과 같습니다. 무한히 생산적인 본질상 하나는 지성 속으로 흘러넘칩니다.

지성에서 생명과 운동의 원리인 세계 영혼인 영혼이 나옵니다. 영혼은 지능보다 덜 통합되어 있습니다. 그것은 지능(형태에 대해 숙고함)을 향해 위쪽으로 향하고 물질(물리적 세계에 생명과 질서를 부여)을 향해 아래쪽으로 향합니다. 개별 영혼, 즉 당신의 영혼, 나의 영혼은 이 세계 영혼의 광선과 같습니다.

그리고 마지막으로 사슬의 맨 아래에는 물질이 있습니다. 실제로는 영혼에 의해 생성된 것이 아니라 빛이 최종적으로 어두워지는 지점, 즉 하나로부터의 발산이 너무 약해져서 거의 아무것도 아닌 지점이 됩니다. 물질은 결핍, 부재, 존재의 한계이다.

이제 플로티누스에 따르면 인간의 상황은 이렇습니다. 이것이 정말 흥미로워지는 부분입니다. 우리는 육체로 내려온 영혼입니다. 그러나 이것은 플로티누스를 이해하는 데 절대적으로 중요합니다. 우리의 하강은 완전하지 않습니다. 우리 영혼의 더 높은 부분, 즉 형상을 관조하는 부분은 실제로 결코 내려오지 않습니다. 그것은 이해할 수 있는 영역에 머물며 영원히 관조하고 지성과 영원히 통합됩니다.

그래서 바로 지금, 여러분이 여기 앉아 이 강의를 듣고 있는 동안에도 여러분의 일부는 저 위에 서서 영원한 진리를 숙고하고 있습니다. 당신은 그것에 대해 잊어 버렸습니다. 당신은 자신의 몸, 감정, 감각 경험에 너무 동화되어 진정한 자아와의 접촉을 잃었습니다.

해결책은 무엇입니까? 철학. 묵상. 안쪽으로 향합니다. 당신은 육체적인 걱정에서 벗어나 생각을 정화하고 수학과 변증법을 공부하고 양식을 숙고해야 합니다. 점차적으로 지적 훈련을 통해 당신은 존재의 사슬 위로 다시 올라갑니다. 먼저 영혼에 질서를 가져오는 윤리적 미덕을 달성합니다. 그런 다음 영혼과 지능을 통합하는 지적 명상을 실천합니다. 그리

고 드물지만 신비로운 순간에(플로티노스는 일생 동안 이런 일을 네 번이나 경험했다고 주장함), 당신은 유일자 자체와 하나가 될 수도 있습니다.

그것은 지적 길이다. 사원도 필요 없고, 성직자도 필요하지 않으며, 의식도 필요하지 않습니다. 당신, 당신의 마음, 그리고 우주. 철학은 신성으로 돌아가기 위해 필요한 유일한 사다리입니다.

그리고 저는 이것에 대해 매우 매력적인 점이 있다고 말해야 합니다. 권한을 부여합니다. 외부 권위에 의존하지 않습니다. 그것은 합리적입니다. 인간의 지능과 현실을 이해하는 능력을 존중합니다. 그것은 낙관적입니다. 우리는 결코 넘어진 적이 없으며 단지 우리가 누구인지 잊어버렸을 뿐이라고 말합니다.

아름다운 시스템이죠? 우아한. 지적으로 만족스럽습니다. 철학적으로 엄격합니다.

Iamblichus 는 그것이 위험할 정도로 잘못된 것이라고 생각했습니다.

이암블리코스—조직 신학자

이제 Iamblichus 가 Plotinus 가 틀렸다고 생각했다고 말할 때 그가 신플라톤주의를 완전히 거부했다는 의미는 아닙니다. 그는 여전히 신플라톤주의적 틀, 즉 존재의 사슬인 '하나'로부터의 발산, 영혼의 근원으로의 복귀 내에서 작업하고 있습니다. 그러나 그는 플로티누스가 몇 가지 근본적인 실수를 저질렀으며 이러한 실수가 심각한 결과를 초래했다고 생각합니다.

큰 것부터 시작해 보겠습니다. 우리 영혼의 일부는 타락하지 않은 채 영원히 신을 묵상한다는 생각입니다. Iamblichus 는 아니오라고 말합니다. 절대 그렇지 않습니다. 영혼이 육체 속으로 내려갈 때, 그것은 실제로 내려갑니다. 모든 것. 물질의 영향을 받지 않는 더 높은 부분은 없습니다.

이것이 왜 중요합니까? 왜냐하면 플로티누스가 옳다면 우리 상황이 그다지 나쁘지는 않기 때문입니다. 우리는 진정으로 타락한 것이 아닙니다. 단지 일시적으로 우리의 신성한 본성을 잊었을 뿐입니다. 우리는 철학을 통해 깨어날 수 있습니다.

그러나 Iamblichus 가 옳다면 우리는 심각한 문제에 빠지게 됩니다. 우리는 진정으로 물질에 얽혀 있고, 진정으로 혼란스럽고, 진정으로 신으로부터 분리되어 있습니다. 이것은 단지 더 열심히 생각함으로써 고칠 수 있는 인지적 오류가 아닙니다. 이것은 진정한 형이상학 적 위기입니다.

그리고 Iamblichus 가 그의 두 번째 주요 비판을 하는 부분은 다음과 같습니다. 순수한 지적 숙고가 정말로 우리를 구원할 수 있습니까? 우리가 실제로 엉망인 경우, 즉 우리의 영혼이 진정으로 물질에 내장되어 있고 육체적 열정에 의해 흐려지고 그 기원을 잊어버린 경우, 우리는 정말로 우리 자신의 지적 부트스트랩으로 우리 자신을 끌어낼 수 있습니까?

Iamblichus 는 아니오라고 말합니다. 현실적으로 생각해 보세요. 익사하고 있다면 수영을 생각하는 것만으로도 자신을 구할 수 있습니까? 아프면 건강만 생각하면 치료될 수 있나요? 어느 시점에서는 외부의 도움이 필요합니다. 당신에게 밧줄을 던져줄 사람이 필요합니다. 약이 필요합니다.

영혼의 구원도 마찬가지다. 우리는 위에서 도움이 필요합니다. 우리 스스로는 신들에게 다가갈 수 없기 때문에 우리에게 다가가기 위해서는 신들이 필요합니다. 철학은 필요합니다. 자신이 하는 일과 이유를 이해해야 하지만 그것만으로는 충분하지 않습니다. 당신은 또한 당신의 삶에서 작용하는 신성한 은혜, 신성한 개입, 신성한 능력이 필요합니다.

이것은 엄청난 변화입니다. 플로티누스에게 철학자는 영적 여정에서 본질적으로 자급자족합니다. 이암블리쿠스에게는 신들의 도움이 절대적으로 필요합니다. 이는 우리가 신과 접촉하고, 신을 불러내고, 신이 우리 삶에서 활동할 수 있는 조건을 조성할 수 있는 방법이 필요하다는 것을 의미합니다. 우리에게는 의식이 필요합니다. 우리에게는 치료법이 필요합니다.

그러나 우리가 치료에 들어가기 전에 Iamblichus 가 Plotinus 에 대해 세 번째로 비판하는 것이 있습니다. 우주는 Plotinus 가 설명한 것보다 훨씬 더 복잡합니다.

Plotinus 는 One, Intellect, Soul 의 세 가지 주요 수준을 제공합니다. 깨끗한. 단순한. 우아한.

Iamblichus 는 이것을 보고 생각합니다: 그것이 어떻게 옳을 수 있습니까? 우리 주변의 모든 종교적 전통을 살펴보십시오. 그리스인들은 제우스, 아폴로, 아테나, 디오니소스 등 수십 개의 신을 숭배합니다. 이집트인들에게는 판테온이 있습니다. 칼데아인들은 그들의 신학을 가지고 있습니다. 이 신들은 다 그냥 만들어진 걸까요? 그것은 단지 철학적 추상화에 대한 시적인 이름일까요?

Iamblichus 는 아니오라고 말합니다. 이 신들은 진짜입니다. 그들은 우주 계층의 다양한 수준에서 활동하는 진정한 신성한 존재입니다. 그리고 만약 그것이 현실이라면 우주는 그것들을 모두 수용할 수 있을 만큼 충분히 복잡할 것입니다.

그래서 Iamblichus 는 이 대규모 체계화 프로젝트에 착수했습니다. 그분은 신성한 영역 전체를 세심하고 자세하게 계획하실 것입니다. 그는 정확히 몇 개의 수준이 있는지, 각 수준에 어떤 종류의 존재가 존재하는지, 이들이 서로 어떻게 관련되어 있는지, 단일 세계와 물질 세계를 어떻게 중재하는지 보여줄 것입니다.

Plotinus 가 세 가지 레벨을 제공하는 반면 Iamblichus 는 수십 가지 레벨을 제공합니다. 그는 개체를 늘리고, 정교한 계층 구조를 만들고, 복잡한 분류를 개발합니다. 그 복잡성은 거의 바로크적입니다.

그리고 이것은 단지 지적인 과시가 아닙니다. Iamblichus 는 이러한 복잡성이 필요하다고 생각합니다. 절대적이고 무한하며 초월적인 하나와 물질(제한되고 유한하며 거의 현실적이지 않은) 사이의 격차가 너무 커서 이를 연결하려면 이러한 모든 중간 수준이 필요합니다. 각 수준은 위 수준과 아래 수준 사이를 중재합니다. 각 레벨은 전체 시스템을 작동시킵니다.

게다가, 당신이 마술을 행할 예정이라면, 즉 신을 불러내려면 어떤 목적으로 어떤 신을 불러야 하는지 알아야 합니다. 우주의 계층 구조를 이해해야 제대로 작업할 수 있습니다. 당신에게는 신성한 영역에 대한 상세한 지도가 필요합니다.

그래서 Iamblichus 가 하나를 만듭니다. 그리고 이 지도, 이 정교한 우주 건축물이 이후의 모든 신플라톤주의의 기초가 됩니다.

이것이 어떻게 작동하는지 구체적인 예를 들어보겠습니다. 당신이 하나(One)로 다시 올라가려고 하는 영혼이라고 가정해 보세요. Plotinus 의 시스템에서는 기본적으로 철학을 공부하고, 생각을 정화하고, 지능과의 결합을 달성하고, 어쩌면 하나를 만지는 등 자신의 길을 고민합니다.

Iamblichus 의 시스템에서는 여기에서 저기로 도약할 수 없습니다. 당신은 한 단계씩 올라가야 하고, 각 단계에서는 그 단계에 자연스럽게 거주하는 존재들의 도움이 필요합니다. 따라서 당신은 낮은 영혼을 정화하는 데 도움을 주기 위해 특정 영웅을 불러낼 수도 있습니다. 그런 다음 특정 데몬을 호출하여 지적 영혼을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 그런 다음 특정 천사들이 당신이 신성한 영역에 접근하도록 도와줄 것입니다. 그런 다음 특정 신들은 실제로 더 높은 원칙과의 결합을 촉진합니다.

더 이상 혼자만의 여행이 아닙니다. 그것은 전체 우주 계층 구조를 포함하는 공동 노력입니다. 당신은 혼자가 아닙니다. 당신이 그들에게 연락하는 방법을 안다면 모든 수준에서 신성한 도우미들에 둘러싸여 있습니다.

그리고 이는 Iamblichus 의 혁신의 핵심으로 우리를 데려옵니다. 이 신성한 존재들과 정확히 어떻게 접촉합니까? 그들의 도움을 어떻게 받나요? 대답은 치료법입니다. 그리고 우리는 이것을 깊이 이해할 필요가 있습니다. 왜냐하면 이것이 Iamblichus 의 철학에서 가장 독특하고 논쟁의 여지가 있는 부분이기 때문입니다.

계층적 우주

신성한 건축

좋습니다. 이제 Iamblichus 의 우주를 처음부터 다시 구축해 보겠습니다. 그리고 저는 여러분이 여기에 정말로 주의를 기울이기를 바랍니다. 왜냐하면 이것은 복잡하고 모든 부분이 중요하기 때문입니다. Iamblichus 에 따르면 이것은 단지 추상적인 형이상학이 아닙니다. 이것은 현실 자체의 아키텍처입니다.

바로 그 정상에 우리는 하나(One)를 갖고 있습니다. 거기에는 플로티누스와 의견 차이가 없습니다. 하나는 절대적으로 초월적이며 존재와 생각을 초월하며 모든 것의 근원입니다. 그것에 대해 긍정적인 말을 할 수는 없습니다. 이는 다른 모든 것의 기초가 되는 절대적인 원칙입니다.

그러나 즉시(그리고 이것이 Iamblichus 가 갈라지기 시작하는 지점임) 우리는 질문해야 합니다. 무엇이 하나로부터 어떻게 오는가? 플로티누스는 그것이 태양에서 나오는 빛처럼 필연적으로 발산된다고 말합니다. 그러나 Iamblichus 는 이것을 설명하기 위해서는 중간 원칙이 필요하다고 생각합니다.

그래서 그는 피타고라스의 개념인 한계(Limit)와 무제한(Unlimited)을 도입했습니다. 이것은 단지 추상적인 생각이 아니라 실제 형이상학적 원리입니다. 무제한은 순수한 잠재력, 무한한 가능성, 형태 없는 힘입니다. 한계는 정의, 구조, 형태, 결정을 제공하는 것입니다. 그리고 모든 현실은 이 두 원칙의 상호작용입니다.

이렇게 생각해보세요. Unlimited 는 형태도 형태도 없는 순수한 잠재력을 지닌 무한한 점토와 같습니다. 한계는 조각가의 손과 같습니다. 모양을 만들고, 정의를 만들고, 실제 물건을 만들어냅니다. 둘 다 필요합니다. Pure Unlimited 는 단지 혼돈이고 형태 없는 가능성

일 뿐입니다. Pure Limit 은 모양을 만들 것이 없는 빈 형태입니다. 현실은 Limit 이 Unlimited 에 작용할 때 일어나는 일입니다.

이제 이러한 원칙은 지능의 영역인 하나와 다음 수준 사이를 중재합니다. 하지만 여기서 복잡해집니다. 플로티누스는 모든 형태를 포함하는 하나의 지능을 가지고 있습니다. Iamblichus 는 그렇지 않다고 말합니다. Intellect 의 영역 자체에는 여러 수준이 있습니다.

첫째, 순전히 이해할 수 있는 영역이 있습니다. 이것은 가장 초월적인 상태의 형상이며 하나에 가장 가깝습니다. 이것들은 그 자체로 가장 순수한 통일성으로 존재하는 형태입니다.

그리고 지적 영역이 있습니다. 이것은 신성한 지능에 의해 적극적으로 생각되는 형태입니다. 여기에는 더 많은 차별화와 다양성이 있습니다.

다음으로는 형태가 순수한 통일성과 차별화된 다양성으로 존재하는 일종의 중간 영역인 이해 가능하고 지적인 영역이 있습니다.

왜 이러한 차이점이 있습니까? 왜냐하면 Iamblichus 는 절대적인 통일성(하나)에서 우리가 세상에서 보는 다양성으로 어떻게 가는지 설명하려고 하기 때문입니다. 하나에서 여러 개로 이동할 수는 없습니다. 차별화를 늘리는 점진적인 단계가 필요합니다.

그리고 지능의 각 수준에는 신들이 있습니다. 은유적인 신도, 시적인 의인화도 아닌, 진정한 신성한 존재입니다. Zeus 는 한 수준에서 작동하고 Apollo 는 다른 수준에서, Athena 는 다른 수준에서 작동합니다. 각 신은 자신의 영향력 영역, 자신의 힘, 계층 구조에서 자신의 위치를 가지고 있습니다.

지능의 영역 아래에는 영혼의 영역이 있습니다. 그러나 다시 말하지만, 단지 하나의 월드 소울이 아닙니다. Iamblichus 는 다음을 구별합니다.

신성한 영혼 – 신들 자신의 영혼 악마적 영혼 – 신과 인간 사이의 중간 존재 영웅적 영혼 – 반신적 지위를 획득한 고양된 인간 영혼 인간 영혼 – 그것이 우리입니다 동물 영혼 – 그렇습니다, 동물도 영혼을 가지고 있습니다.

그리고 이 모든 것을 관통하는 것(이것이 중요합니다)은 Iamblichus 가 "체인" 또는 "시리즈"라고 부르는 것입니다. 각 주요 신은 물질 수준까지 이어지는 일련의 존재를 가지고 있습니다. 따라서 Dionysian 체인, Apollonian 체인, Hermetic 체인 등이 있습니다. 각 체인은 지배하는 신의 성격에 참여합니다.

치료를 할 때 어떤 체인과 협력하고 있는지 알아야 하기 때문에 이는 실질적으로 중요합니다. 디오니소스적인 힘을 불러일으키는 경우에는 디오니소스적인 상징, 디오니소스적인 찬송가, 디오니소스적인 의식을 사용합니다. 당신은 특정 존재 사슬 내에서 일하고 있습니다.

하나에서 물질로

이제, 하나에서 물질로의 완전한 하강을 보여주는 이 다이어그램을 보십시오. 제가 이해해 주시길 바라는 것은 이것이 단지 정적인 구조가 아니라 역동적인 시스템이라는 것입니다.

모든 것은 하나로부터 진행됩니다. 그것이 하향 운동입니다. 그리스어로 행렬, 즉 프로도스(Proodos)입니다. 하나는 한계(Limit)와 무제한(Unlimited)으로 흘러넘친다. 그들은 지능의 영역을 생산하기 위해 상호 작용합니다. 지능은 영혼의 영역으로 흘러넘칩니다. 영혼은 물질에 생명과 질서를 부여합니다.

그러나 상승 움직임, 즉 복귀(Return) 또는 에피스트로피(Epistrophe)도 있습니다. 모든 것에는 근원으로 돌아가려는 자연스러운 욕구가 있습니다. Matter 는 Soul 에 참여하려고 합니다. Soul 은 Intellect 를 고려하려고 노력합니다. 지능은 하나와의 결합을 추구합니다.

전체 우주는 이 이중 리듬, 즉 우주의 심장 박동처럼 나가고 뒤로 가고, 행렬과 복귀, 수축기와 확장기의 이중 리듬에 참여합니다.

그리고 여기가 개인적이 되는 부분입니다. 우리는 물질 속으로 내려온 영혼입니다. 우리는 이 사슬의 맨 아래에 있고, 육체에 묻혀 있고, 물리적 존재에 얽혀 있습니다.

플로티누스 체계에서는 우리 중 일부가 실제로 내려온 적이 없다는 사실을 기억하십시오. 그러나 Iamblichus 는 아니라고 말했습니다. 우리는 정말로 넘어졌습니다. 끝까지. 우리의 영혼 전체가 여기 아래서 혼란스럽고 건망증이 있고 분투하고 있습니다.

우리의 임무는 다시 올라가는 것입니다. 그러나 우리는 물질에서 하나로 도약할 수는 없습니다. 그것은 1 층에서 초고층 빌딩의 지붕으로 뛰어오르려는 것과 같습니다. 계단을 이용해야 합니다. 레벨별로 진행해야 합니다.

그리고 각 수준에서는 도움이 필요합니다. 이것은 매우 중요합니다. 자신의 힘으로는 올라갈 수 없습니다. 당신은 당신을 들어올리는 데 도움이 되는 각 수준의 존재가 필요합니다.

그럼 영혼의 상승을 추적해 봅시다. 당신은 육체와 동일시되고 열정과 식욕에 이끌려 감각적 쾌락과 고통에 사로잡힌 물질 속에서 여기에서 시작합니다.

첫 번째 단계: 윤리적 정화. 당신은 당신의 낮은 영혼, 열정을 통제할 필요가 있습니다. 당신은 용기, 절제, 정의와 같은 미덕을 실천합니다. 이것은 당신을 육체적 욕망의 노예에서 해방시키기 시작합니다. 그리고 이를 돕기 위해 특정 영웅이나 하위 데몬을 호출할 수도 있습니다. 이들은 열정을 터득했고 당신도 그렇게 하도록 도울 수 있는 존재들입니다.

두 번째 단계: 지적 정화. 당신은 수학, 논리, 철학을 공부합니다. 당신은 비물질적인 현실에 대해 생각하도록 마음을 훈련합니다. 당신은 양식을 고려하기 시작합니다. 그리고 당신은 당신의 지성을 밝히는 데 도움을 주기 위해 특정 상위 데몬이나 하위 천사를 불러낼 수도 있습니다.

세 번째 단계: 신성한 영역에 접근합니다. 당신은 신들과 직접 접촉하기 시작합니다. 당신의 영혼은 더욱 통합되고, 더욱 신성해지고 있습니다. 당신은 Intellect 의 삶에 참여하고 있습니다. 그리고 여기에서는 당신을 들어 올려줄 신들이 필요합니다. 당신 자신의 힘으로는 이 문턱을 넘을 수 없기 때문입니다.

마지막 단계: 유일자와의 결합. 이것은 드물고, 아직 육화되어 있는 대부분의 영혼에게는 불가능할 수도 있습니다. 그러나 그것이 궁극적인 목표입니다. 근원으로의 완전한 복귀, 모든 다양성의 해체를 절대적인 통일성으로 만드는 것입니다.

하지만 중요한 것은 이 모든 일을 혼자서는 할 수 없다는 것입니다. 모든 단계에서 신성한 도움이 필요합니다. 그리고 그 도움을 어떻게 얻나요? 이 존재들과 어떻게 접촉합니까? 그들의 도움을 어떻게 요청합니까?

이것이 바로 치료법이 등장하는 곳입니다. 그리고 우리는 치료법을 깊이 이해할 필요가 있습니다. 왜냐하면 그것이 Iamblichus 의 철학에서 가장 독특하고 논란이 많으며 영향력 있는 부분이기 때문입니다.

치료법—신성한 의식을 통한 구원

치료란 무엇입니까?

"치료"라는 단어는 그리스어에서 유래되었습니다. 즉 "신"을 의미하는 테오스(theos)와 "일"을 의미하는 에르곤(ergon)입니다. 따라서 문자적으로는 “신의 일” 또는 “신의 일”입니다. 그러나 이것이 실제로 실제로 무엇을 의미하는가?

Iamblichus 에게 치료는 신과의 실제적이고 존재론적인 접촉을 가져오기 위해 고안된 완전한 의식 관행 시스템입니다. 은유적인 접촉이 아닙니다. 심리적 상징주의가 아닙니다. 단지 영감을 받거나 기분이 좋아지는 느낌이 아닙니다. 신성한 존재와의 실제적이고 형이상학적인 결합.

이제 여러분은 "잠깐만, 이건 그냥 종교 아닌가? 사람들이 절에서 늘 하던 일이 아니던가?"라고 생각할 수도 있습니다. 그리고 네, 유사점이 있습니다. 그러나 Iamblichus 는 뭔가 다른 일을 하고 있습니다. 그는 제사, 기도, 찬송가, 기원과 같은 전통적인 종교 관습을 취하여 철학적 정당화를 제공하고 있습니다. 그는 그것이 왜 작동하는지, 어떻게 작동하는지, 어떤 형이상학적 원리에 기초하고 있는지 보여주고 있습니다.

그의 핵심 주장을 들려드리겠습니다. 왜냐하면 그것이 흥미롭고 그가 치료가 필요하다고 생각하는 이유의 핵심에 닿기 때문입니다.

전제 1: 우리는 물질 속에 묻혀 있고, 진정으로 타락하고, 신성으로부터 진정으로 분리된 영혼입니다. 이것이 우리가 이미 논의한 플로티누스에 대한 비판이다.

전제 2: 인간의 지성은 그 자체로 제한적이고 유한하며 물질에 내장되어 있습니다. 아무리 열심히 생각하고, 아무리 철학을 공부해도, 생각만으로는 우리 자신의 한계를 뛰어넘을 수 없습니다. 우리의 지성은 더 높은 현실에 의존하여 창조된 것입니다. 자신의 힘으로는 신의 수준까지 올라갈 수 없습니다.

전제 3: 하지만 신들은 우리를 돕고 싶어합니다. 자비롭고, 선함이 넘쳐 흐르고, 낮은 존재가 상승하도록 돕는 것이 그들의 본성입니다. 문제는 신들이 꺼리는 것이 아니라, 우리가 그들의 도움을 어떻게 받아야 할지 모른다는 것입니다.

결론: 신들이 우리 삶에 작용할 수 있는 조건을 만들 수 있는 방법이 필요합니다. 우리는 신성한 능력이 우리에게 흘러 내릴 수 있는 통로를 열어야 합니다. 그것이 바로 치료가 하는 일입니다.

이렇게 생각해보세요. 철학은 우리가 신들에게 올라가려고 노력하는 것입니다. 우리는 여기 계곡에 있고 산을 오르려고 노력하고 있습니다. 우리는 공부하고, 생각하고, 사색하는 우리 자신의 노력을 통해 어느 정도 올라갈 수 있습니다. 그런데 어느 순간부터 산이 너무 가파르게 변합니다. 우리 스스로는 더 이상 올라갈 수 없습니다.

치료란 신들이 우리를 들어올리기 위해 아래로 손을 내미는 것입니다. 그것은 그들이 우리에게 밧줄을 던지거나, 더 나아가 우리가 있는 곳으로 내려와서 우리를 위로 데려가는 것입니다. 두 가지 움직임 모두 필요합니다. 자신이 하고 있는 일과 그 이유를 알기 위해서는 철학적 이해가 필요합니다. 그러나 실제로 변화를 이루기 위해서는 의식 수행도 필요합니다.

이제 구체적으로 살펴보겠습니다. 치료에는 실제로 무엇이 포함됩니까?

첫째, 신성한 이름, 찬송가, 기원과 같은 언어적 요소가 있습니다. 신들은 그들의 본질을 구현하는 특정한 이름을 가지고 있습니다. 당신이 이 이름들을 올바른 의도로, 적절한 때에 정확하게 말하면, 단지 소리만 내는 것이 아닙니다. 당신은 실제 형이상학적 연결을 활성화하고 있습니다. 이름은 그들이 나타내는 신성한 현실에 참여합니다.

둘째, 돌, 약초, 동물, 특정 신과 자연적으로 친화력이 있는 특정 물질 등 물질적 요소가 있습니다. 이것은 자의적인 상징이 아닙니다. Iamblichus 는 우주가 그가 "공감"이라고 부르는 것, 즉 서로 다른 현실 수준에 있는 사물 간의 실제 연결에 의해 하나로 묶여 있다고 믿습니다. 특정 돌은 자연적으로 특정 신성한 힘과 공명합니다. 당신이 의식에 그것들을 사용할 때, 당신은 현실 자체의 구조를 가지고 작업하는 것입니다.

셋째, 행동이 있습니다. 구체적인 몸짓, 동작, 춤, 희생이 있습니다. 이는 단순한 외부 공연이 아니다. 그것은 당신의 몸, 영혼, 영 전체를 신성한 현실에 맞추는 방법입니다.

넷째, 타이밍이 있습니다. 우주 조건이 올바른 특정 시간, 특정 행성이 특정 위치에 있을 때, 호출하는 신성한 힘에 가장 접근하기 쉬운 특정 시간에 특정 의식을 수행해야 합니다.

이 모든 것이 함께 Iamblichus 가 신성한 존재를 위한 "차량"이라고 부르는 것을 만듭니다. 신들이 물질 세계에 들어가서 행동할 수 있는 일종의 형이상학적인 채널을 구축하고 있는 것입니다.

신성과 인간을 연결하다

이제 Iamblichus 의 가장 중요한 작품인 On the Mysteries 에서 다음 인용문을 살펴보십시오. "우리를 신들과 하나로 묶는 것은 순수한 생각이 아닙니다. 그것은 모든 이해를 넘어서 침묵 속에서 수행되는 형언할 수 없는 신성한 의식의 행위입니다."

모든 단어가 중요하므로 이 내용을 주의 깊게 풀어보겠습니다.

“그것은 순수한 사고가 아니다”는 것은 플로티노스의 주지주의를 정면으로 거부하는 것이다. 생각 자체만으로는 당신을 구할 수 없습니다. 묵상 자체로는 당신을 신과 결합시킬 수 없습니다. 왜? 생각은 인간 지성의 활동이고 인간의 지성은 제한되어 있기 때문입니다. 유한한 도구를 사용하여 무한함을 파악하려고 합니다. 작동하지 않습니다.

“그것은 우리를 신들과 하나로 묶어줍니다”—복수형에 주목하십시오. "하나"나 "지성"이 아니라 "신들"입니다. Iamblichus 는 각각 고유한 본성을 갖고 있으며 각각 고유한 접근 방식이 필요한 여러 신성한 존재의 현실을 주장하고 있습니다.

“그것은 형언할 수 없는 신성한 의식의 행위입니다.” “형언할 수 없다”는 말은 말할 수 없고 설명할 수 없다는 뜻입니다. 치료는 합리적인 이해보다 더 깊은 수준에서 작동합니다. 그것이 왜 작동하는지 완전히 설명할 수는 없습니다. 인간의 이해를 초월하는 원리를 통해 작동하기 때문입니다.

“모든 이해를 뛰어넘는 침묵 속에서 수행되었습니다”—이것이 매우 중요합니다. 가장 강력한 치료적 행위는 침묵 속에서 일어납니다. 당신이 비밀스러워서가 아니라, 무슨 일이 일어나고 있는지 말로 표현할 수 없기 때문입니다. 당신은 언어가 포착할 수 없는 현실과 접촉하고 있습니다.

이제 이것에 대해 정말 급진적인 점은 다음과 같습니다. Iamblichus 는 치료에 사용되는 상징이 관습적이지 않다고 말하고 있습니다. 그것은 인간이 발명한 임의의 신호가 아닙니다. 그것들은 현실 자체의 구조에 내장된 자연스러운 상징입니다.

잠시 언어에 대해 생각해 보세요. "개"라는 단어는 우리 모두가 동의하기 때문에 개를 의미합니다. 그것은 컨벤션입니다. 프랑스어에서는 "chien"을 사용합니다. 독일어로 "Hund"입니다. 단어와 사물 사이의 연결은 임의적입니다.

그러나 치료적 상징은 그렇지 않습니다. 의식에서 특정 돌을 사용하거나, 특정 신성한 이름을 말하거나, 특정 동작을 수행할 때 관습을 따르지 않습니다. 당신은 우주 자체에 존재하는 자연적인 연결을 사용하여 작업하고 있습니다. 그 돌은 실제로 당신이 불러일으키는 신성한 힘에 참여하고 있습니다. 그 이름에는 정말로 그 신의 본질이 담겨 있습니다. 이러한 연결은 현실의 구조에 내장되어 있습니다.

이것이 바로 치료가 올바르게 이루어져야 하는 이유이다. 잘못된 돌을 사용하거나 이름을 잘못 발음하거나 잘못된 시간에 의식을 수행하면 효과가 없습니다. 신들이 까다롭거나 까

다룹기 때문이 아니라 실제로 연결을 만들지 않기 때문입니다. 그것은 마치 라디오를 맞추려고 하는 것과 같습니다. 조금이라도 벗어나면 신호를 받을 수 없습니다.

치료사가 의식을 올바르게 수행하면 실제로 어떤 일이 일어납니다. 신은 실제로 존재합니다. 신성한 힘은 정말로 아래로 흘러내립니다. 영혼은 정말로 정화되고 고양됩니다. 이것은 심리적인 것이 아닙니다. 단지 기분이 좋아지거나 영감을 받는 것이 아닙니다. 그것은 존재론적입니다. 당신의 영혼은 실제로 변형되고 있으며 실제로 존재의 사슬 위로 올라가고 있습니다.

구체적인 예를 들어보겠습니다. 지적 조명을 위해 Apollo 를 호출하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 당신은:

적절한 시간을 선택하세요. 아마도 일요일, 아폴로의 날, 해가 뜰 때일 것입니다 올바른 재료를 사용하십시오 – 금(태양 금속), 월계수(아폴로의 신성한 식물), 아마도 수금 올바른 이름과 찬송을 말하십시오 – 아마도 Orphic 찬송가에서 아폴로를 부르는 전통적 기원 올바른 행동을 수행하십시오 – 아폴로와 관련된 몸짓, 향을 바치는 것 가장 중요한 것은 당신의 온 존재를 아폴로의 본성에 맞추는 것입니다 – 지적 명확성, 조화, 질서, 빛 이 모든 것을 올바르게 수행하면 단순히 의식을 거행하는 것이 아닙니다. 당신은 아폴론적 존재 사슬과 진정한 형이상학적인 연결을 만들고 있습니다. 당신은 아폴로의 영향력을 받기 위해 자신을 열고 있습니다. 그리고 당신이 제대로 준비되어 있다면, 당신의 영혼이 충분히 순수하다면, 아폴로의 힘이 정말로 당신에게 흘러들어갈 것입니다. 당신의 지성은 정말로 밝아졌습니다. 공부만으로는 얻을 수 없었던 통찰력을 정말 얻게 됩니다.

이제 나는 여러분 중 일부가 "마법처럼 들리는데, 이것이 마법이나 주술과 어떻게 다릅니까?"라고 생각하고 있는지 알고 있습니다.

Iamblichus 는 중요한 구별을 주장했습니다. 그가 이해하는 마술은 인간이 자신의 목적을 위해 자연적 또는 초자연적 힘을 조작하는 것입니다. 그것은 강압적입니다. 당신은 영혼이 당신의 명령을 따르도록 강요하거나, 당신이 원하는 것을 얻기 위해 자연스러운 동정심을 이용하고 있습니다.

치료는 완전히 다릅니다. 그것은 강압적이지 않습니다. 신들에게 아무것도 하도록 강요하지 않습니다. 당신은 그들에게 복종하고 있습니다. 당신은 그들의 뜻에 자신을 맞추고 있습니다. 그들이 행동할 수 있는 조건을 만들고 있지만 실제로 행동할지 여부는 그들에게 달려 있습니다.

조작이 아닌 협력입니다. 당신은 신들을 통제하려고 하는 것이 아니라 신들과 함께 일하고 있습니다. 그리고 목표는 개인적인 이득이 아니라 구원, 정화, 신에게로 올라가는 것입니다. 당신은 부자가 되거나 권력을 얻기 위해 치료를 받는 것이 아닙니다. 당신은 자신이 신성해지기 위해 그것을 하고 있습니다.

이 구별은 Iamblichus 에게 매우 중요합니다. 그는 악마적이라고 말하는 기독교 비평가와 그것이 불필요하다고 말하는 플로티누스 같은 철학적 비평가에 맞서 전통적인 이교 종교를 방어하려고 노력하고 있습니다. 그는 이렇게 말하고 있습니다: 아니요, 이것은 가장 높은 형태의 종교적 실천입니다. 이것이 행동하는 철학이다. 이것이 철학이 말하는 것을 실제로 달성하는 방법입니다.

그리고 중요한 점은 이것이 작동한다는 것입니다. 과학적으로 증명할 수 있다는 의미가 아니라 수행자들이 실제 변화, 신성한 존재에 대한 실제 경험, 영적 발전의 실제 진전을 보고한다는 의미입니다. 그러한 경험이 진정으로 형이상학적인 것이라고 믿든 아니면 단지 심리적이라고 믿든, 현상학은 실제입니다. 치료를 실천하는 사람들은 어떤 일이 일어난다고 보고합니다.

그리고 Iamblichus 에게는 그것이 중요합니다. 실천이 없는 철학은 말뿐이다. 치료는 실천된 철학, 구체화된 철학, 실제로 당신을 변화시키는 철학입니다.

그러나 Iamblichus 에는 우리가 아직 완전히 탐구하지 않은 또 다른 차원이 있습니다. 바로 피타고라스주의와 수학에 대한 그의 깊은 참여입니다. Iamblichus 에게 치료는 지적 삶과 분리되지 않기 때문입니다. 이는 수학, 윤리학, 형이상학, 신학이 모두 함께 작동하는 완전한 철학 시스템과 통합되어 있습니다.

유산과 종합

피타고라스주의와 수학

이제 우리는 종종 간과되지만 그의 완전한 비전을 이해하는 데 절대적으로 핵심이 되는 Iamblichus 의 측면, 즉 피타고라스주의 및 수학적 철학에 대한 그의 깊은 참여에 대해 이야기해야 합니다.

Iamblichus 는 피타고라스 철학에 관한 전체 모음집을 썼습니다. 이 거대한 작품은 피타고라스의 모든 가르침을 보존하고 체계화하려고 노력했으며 그 중 일부는 지금까지 남아 있습니다. 그는 왜 이것에 그렇게 투자했습니까?

Iamblichus 에게 피타고라스는 단지 기하학적 정리를 발견한 고대 수학자만이 아니었기 때문입니다. 피타고라스는 신성한 현자, 신성한 지혜의 계시자, 현실 자체의 기본 구조를 이해한 사람이었습니다.

피타고라스의 모토인 "모든 것은 수이다"로 돌아가 보겠습니다. 그게 무슨 뜻이에요? 단순히 사물을 셀 수 있다거나 수학이 세상을 측정하는 데 유용하다는 말만은 아닙니다. 형이상학적인 주장을 하고 있습니다. 숫자는 현실의 기본 구조입니다. 우주는 문자 그대로 수학적 관계로 구성됩니다.

잠시 음악에 대해 생각해 보세요. 피타고라스학파는 음악적 조화가 수학적 비율에 기초한다는 것을 발견했습니다. 옥타브는 2:1 비율입니다. 완전 5 도는 3:2 입니다. 완전 4 도는 4:3 입니다. 이는 임의적이지 않습니다. 소리 자체의 본질에 내장되어 있습니다. 이 비율 중 하나로 두 개의 음을 연주하면 조화로운 소리가 납니다. 다른 비율로 연주하면 불협화음이 들립니다.

그러나 피타고라스학파는 더 나아갔습니다. 그들은 말했습니다: 음악이 수학적 비율에 기초하고 음악이 조화롭고 아름답다면 아마도 전체 우주는 수학적 비율에 기초하고 있을 것입니다. 어쩌면 우주 자체가 일종의 조화, 우주 음악, 수학 교향곡일 수도 있습니다.

그리고 Iamblichus 는 이것을 진지하게 받아들입니다. 우리가 논의한 원칙, 즉 한계와 무제한을 기억하시나요? 이것은 수학적 개념입니다. 한계는 정의, 측정, 비율을 제공하는 것입니다. 무제한은 측정하고, 비례하고, 정의할 수 있는 것입니다. 현실의 모든 것은 이러한 수학적 원리들 사이의 상호작용입니다.

따라서 Iamblichus 가 자신의 우주 계층 구조를 계획할 때 그는 단지 물건을 만들어내는 것이 아닙니다. 그는 모든 것의 기초가 되는 수학적 구조를 보여주려고 노력하고 있습니다. 현실의 각 수준에는 고유한 수치적 관계, 고유한 비율, 고유한 조화가 있습니다.

하나는 절대적인 통일성, 즉 형이상학적인 의미에서 숫자 1 입니다. 지능의 영역에는 아는 자와 알려진 자, 주체와 대상이라는 이원성이 포함됩니다. 영혼의 영역은 남음, 행렬, 귀환이라는 삼원적 관계를 포함합니다. 물질 세계에는 숫자 4, 즉 4 가지 요소, 4 가지 특성, 모든 물리적 현실을 생성하는 4 요소가 포함됩니다.

이것은 단순한 수비학이나 신비로운 상징이 아닙니다. Iamblichus 의 경우 이러한 수치 관계는 실제입니다. 그것들은 현실의 실제 구조입니다. 그것들을 이해하는 것은 우주가 어떻게 작동하는지를 이해하는 것입니다.

그리고 이는 실질적인 의미를 갖습니다. 치료법을 효과적으로 실천하려면 이러한 수학적 관계를 이해해야 합니다. 어떤 숫자가 어떤 신에 해당하는지, 어떤 기하학적 도형이 어떤 신성한 힘과 연관되어 있는지, 어떤 비율이 다양한 수준의 현실 사이에 조화를 이루는지 알아야 합니다.

예를 들어, 4 개의 줄(1+2+3+4=10)로 배열된 10 개의 점으로 구성된 삼각형 모양인 테트락티스(Tetraktys)는 단지 예쁜 패턴이 아닙니다. 이는 통일성이 어떻게 다양성으로 전개되는지, 하나가 어떻게 다수를 생성하는지를 나타냅니다. 여기에는 음악적 조화의 모든 기본 비율이 포함되어 있습니다. 우주의 구조를 이해하는 열쇠입니다.

또는 황금비(약 1.618)를 생각해 보세요. 이 비율은 나선형 패턴, 식물 성장, 인체 비율 등 자연 전체에 나타나는 비율입니다. 피타고라스학파는 이 비율을 알고 있었습니다. 그들은 그것을 자연 자체가 수학적 법칙을 따르고, 우주가 합리적으로 질서가 잡혀 있다는 증거로 여겼습니다.

Iamblichus 에게 수학 공부는 단순히 엔지니어나 상인을 위한 실무 교육이 아닙니다. 영적인 실천입니다. 수학적 진리를 숙고할 때, 당신은 비물질적인 현실에 대해 생각하도록 영혼을 훈련시키는 것입니다. 숫자는 물리적 세계에 존재하지 않습니다. 숫자 3 을 만질 수도 없고 2 의 제곱근을 맛볼 수도 없습니다. 그것들은 이해할 수 있는 현실이고, 순수한 생각의 대상입니다.

그래서 수학적 공부는 영혼을 정화시킨다. 그것은 당신의 마음을 감각적인 것에서 벗어나 지적인 영역으로 끌어올립니다. 그것은 철학을 위한 준비이고, 궁극적으로 치료를 위한 준비입니다. 당신은 물질을 초월하는 현실에 대해 생각하는 법을 배우고 있으며, 그것이 바로 우주 계층을 오르기 위해 해야 할 일입니다.

게다가 수학은 확실성을 제공합니다. 변화하고 불확실한 세상에서 수학적 진리는 영원하고 변하지 않습니다. 2 더하기 2 는 4 이며, 모든 가능한 세계에서 항상 그랬고 앞으로도 그럴 것입니다. 피타고라스의 정리는 지구뿐만 아니라 우주 전체에 걸쳐 적용됩니다. 이러한 진리는 형상의 영원한 영역에 참여합니다.

따라서 Iamblichus 가 피타고라스주의에 관해 글을 쓸 때, 그는 단지 철학사가가 되는 것이 아닙니다. 그는 수학적 철학이 그의 전체 시스템과 어떻게 통합되는지 보여주고 있습니다. 수학, 윤리학, 형이상학, 신학, 신학 등 이 모든 것이 하나의 완전한 삶의 방식으로 조화를 이루고 있습니다.

철학, 신학, 의식의 종합

자, 한 걸음 물러나서 Iamblichus 가 달성한 전체 그림을 살펴보겠습니다.

그는 고대 철학 전체에서 가장 포괄적이고 체계적인 철학적 비전 중 하나를 창조했습니다. 그것은 모든 것을 설명하려는 완전한 세계관입니다. 현실은 어디에서 오는가? 우주의 구조는 무엇입니까? 우리는 무엇입니까? 우리는 왜 여기에 있습니까? 우리는 어떻게 살아야 할까요? 우리는 어떻게 구원받을 수 있습니까?

그러나 그 이상으로(이것이 Iamblichus 를 독특하게 만드는 이유입니다) 그는 길을 만들었습니다. 단지 현실에 대한 이론이 아니라, 하나님의 연합을 지향하는 실천적인 삶의 방식입니다.

우주의 구조를 이해하기 위해 철학을 공부합니다. 당신은 존재의 사슬에서 당신이 어디에 있는지, 어디로 가려고 하는지, 어떤 장애물에 직면하고 있는지 알아야 합니다.

당신은 생각을 정화하기 위해 수학을 연습합니다. 당신은 비물질적인 현실을 묵상하고, 영원한 진리에 대해 생각하고, 감각의 세계 위로 마음을 고양하도록 영혼을 훈련합니다.

당신은 당신의 열정을 통제하기 위해 윤리적 미덕을 배양합니다. 당신은 용기, 절제, 정의, 지혜를 실천합니다. 이것은 당신의 낮은 영혼에 질서를 가져오고 더 높은 추구를 위해 준비합니다.

당신은 신성한 은혜를 받기 위해 치료를 수행합니다. 당신은 신을 부르고, 신성한 의식에 참여하고, 신성한 힘이 당신의 삶에 흘러들어올 수 있는 조건을 만듭니다.

이 모든 것이 서로 맞습니다. 이는 별도의 활동을 모아 놓은 것이 아니라 통합된 상승 경로입니다. 모든 요소는 다른 모든 요소를 지원합니다.

그리고 제가 주목할만한 점은 다음과 같습니다. Iamblichus 는 심오한 문화적 전환의 순간에 일하고 있었습니다. 오래된 이교도 세계는 죽어가고 있었습니다. 기독교가 성장하고 있었습니다. 전통적인 신들은 버려지고, 오래된 사원은 문을 닫고, 고대 의식은 잊혀지고 있었습니다.

그는 단지 전통적인 근거에서 전통을 옹호할 수도 있었다. “이것이 우리 조상들이 했던 일이니 우리도 계속 해야 한다.” 많은 이교도 지식인들이 그렇게 했습니다. 그러나 Iamblichus 는 다른 접근 방식을 취했습니다.

그는 이렇게 말했습니다. 이러한 전통이 왜 철학적으로 정당한지 보여드리겠습니다. 신이 어떻게 존재하는지, 치료법이 어떻게 작동하는지, 의식이 왜 중요한지에 대해 합리적이고 체계적으로 설명하겠습니다. 철학적 엄격함과 종교적 헌신, 이성과 의식, 지성과 경건함을 모두 가질 수 있다는 것을 보여 드리겠습니다.

어떤 의미에서 그는 실패했습니다. 이교도는 사라졌습니다. 기독교가 승리했습니다. 6 세기에 이르러 플라톤 아카데미는 문을 닫고 이교 신전은 파괴되거나 교회로 개종되었으며 지중해 세계에서는 전통 종교가 사실상 사라졌습니다.

그러나 다른 의미에서 Iamblichus 는 훌륭하게 성공했습니다. 그의 아이디어는 살아 남았습니다. 9 세기에 신플라톤주의 문헌이 아랍어로 번역되었을 때 Iamblichean 개념은 이슬람 철학에 영향을 미쳤습니다. Al-Farabi, Avicenna, 심지어 Sufism 의 측면에서도 그의 영향이 나타났습니다.

르네상스 시대에 신플라톤주의 문헌이 라틴어로 번역되었을 때 Iamblichus 의 철학과 의식의 융합은 기독교 신비주의를 형성했습니다. Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, 피렌체 아카데미 전체와 같은 인물들은 Iamblichean 아이디어로 작업하고 있습니다.

서구 밀교 전통, 즉 카발라, 연금술, 의식 마술, 장미십자회, 프리메이슨 등 이 모든 것이 Iamblichus 의 비전의 흔적을 담고 있습니다. 의식이 형이상학적인 변화에 영향을 미칠 수 있다는 생각, 상징이 실질적인 힘을 가지고 있다는 생각, 우리가 접촉할 수 있는 영적 존재의 계층 구조가 있다는 생각 등은 모두 계속해서 울려 퍼지는 Iamblichean 아이디어입니다.

현대 철학에서도 사람들이 순수한 합리주의의 한계에 대해 이야기할 때, 영적 발전에서 구체화된 실천의 역할에 대해 논의할 때, 철학과 의식을 통합하는 비서구 전통을 탐구할 때 그들은 종종 Iamblichus 가 1700 년 전에 분명히 표현한 통찰력을 재발견하고 있습니다.

그러나 그의 역사적 영향력을 넘어 오늘날 우리를 위한 Iamblichus 의 비전에는 가치 있는 것이 있다고 생각합니다. 우리는 사물을 분열시키는 경향이 있는 문화에 살고 있습니다. 우리는 이성과 감정, 정신과 신체, 이론과 실천, 지적인 것과 영적인 것을 분리합니다.

Iamblichus 는 통합에 대한 비전을 제공합니다. 그는 이렇게 말합니다. 지적으로 엄격한 것과 영적으로 참여하는 것 사이에서 선택할 필요는 없습니다. 철학과 종교, 이성과 의식, 정신의 삶과 정신의 삶 사이에서 선택할 필요가 없습니다.

둘 다 가질 수 있습니다. 사실, 둘 다 필요합니다. 당신의 삶의 방식을 변화시키지 않는 순전히 지적인 철학은 단지 공허한 추상일 뿐입니다. 당신의 지성을 관여시키지 않는 순전히 의식적인 종교는 단지 미신일 뿐입니다. 그러나 그것들을 하나로 모으면, 즉 이해와 실천, 철학과 치료, 이성과 의례를 통합하면 강력한 무언가를 얻게 됩니다. 당신은 완전한 길을 가지고 있습니다.

당신이 Iamblichus 의 구체적인 형이상학을 받아들이든 받아들이지 않든, 그의 정교한 우주 계층, 그의 치료적 관행, 그의 피타고라스 수학을 믿든, 나는 그의 근본적인 통찰력이 여전히 타당하다고 생각합니다. 변화에는 단순한 생각 이상의 것이 필요합니다. 연습이 필요합니다. 자신을 넘어서는 무언가와의 참여가 필요합니다. 자신의 노력으로 올라가는 것과 위로부터 도움을 받는 것이 모두 필요합니다.

그것은 1700 년이 지난 후에도 진지하게 받아들일 가치가 있는 비전입니다. Iamblichus 는 철학이 단순히 올바른 의견을 갖는 것만이 아니라는 점을 상기시켜 줍니다. 다른 종류의 사람이 되는 것입니다. 그것은 변화, 상승, 신성을 향한 도달에 관한 것입니다. 여러분이 그 용어를 어떻게 이해하든 말입니다.

그리고 그것이 궁극적으로 우리가 여전히 Iamblichus 를 연구하는 이유입니다. 단지 역사적 호기심으로서, 철학사에 또 한 번 이름을 남기는 사람으로서가 아니라, 가장 깊은 질문을 진지하게 받아들이고 현실과 그 속에서 우리의 위치에 대한 완전하고 통합된 비전으로 답하려고 노력한 사람으로서 말입니다.